四分律卷第二十一　初分之十一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

百衆學法之三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘欲供設種種飲食
即其夜辦具明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘頰食居
士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃
至寂初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得頰食食
尸叉罽賴尼是中頰食者令兩頰鼓
起如似獼猴狀耶若故作大滿口變
起頰食者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是為犯不犯者或時有如是病或日

時欲過或命難梵行難疾疾食者無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 四十竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好美食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往其家就座而坐居士手自
斟酌飯食六群比丘嚼飯作聲食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
乃至何有正法如上食如似睹狗駱
駞牛驢烏烏時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘言云何嚼飯作聲食諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至最初犯戒已告諸比丘言自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得嚼
飯作聲食尸叉罽賴尼若比丘故嚼
飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病嚼乾餅及燋飯宍背遮菰果菴
婆羅果閻蔔果蔔萄胡桃椑桃梨風梨
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏四十二竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食六群比丘大嗡飯食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
乃至何有正法如上食如似賭狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至最初犯戒已告諸比
丘自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
不得大嗡飯食尸叉罽賴尼是中嗡
飯者張口遙呼嗡食若比丘故嗡飯
食犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲
犯不犯者或時有如是病若口痛若
食羹若食酪酪漿酥毘羅漿若苦酒
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所經 四十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
其夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食六群比丘吐舌舐食時居
士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至最初犯戒已告諸比
丘言自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得舌舐食尸叉罽賴尼舌舐者
以舌舐飯搏食著比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時被縛或
手有泥及垢膩汙手舌舐取無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四十四竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘着
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘振手而
食居士見已嫌言此沙門釋子无有
慚愧乃至何有正法如上食如似王
若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責乃至最初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得振手食尸叉罽賴尼
若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或食中有草有虫或時手有
不淨欲振去之或有未受食手觸而
汙手振去之無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏四十五竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
夜辦具明日往白時到諸比丘著衣
持鉢往詣其家就座而坐居士手自
斟酌飲食時有六群比丘手把散飯
食居士見已嫌言此沙門釋子无有
慚愧乃至何有正法如上食如似鷄
鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集比
丘僧如上呵責六群比丘乃至最初
犯戒已告諸比丘自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得手把散飯食戶
叉罽賴尼把散飯者散弃飯也若比

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時食中有草有虫或有不淨汙或有未受食捨弃無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩手捉飲器食居士見已嫌言沙門釋子无有慙愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲器如似王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得汙手捉飲器尸叉罽賴

尼是中汙手者有膩飯著手若比丘
故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或草上受菓上受洗手
受無犯無犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 四十七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘在居士家食已洗鉢弃
洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已
譏嫌言沙門釋子无有慚愧乃至何
有正法如上多受飲食如飢餓之人
而捐弃狼藉如王大臣時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧如上呵責六
群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不
得洗鉢水弃白衣舍内尸叉罽賴尼
是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

洗鉢水弃白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時以器若澡槃承取水持弃外無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十八竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法大小便涕唾生草菜上如猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜上尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便
涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘不病
故生草菜上大小便者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若在無草菜處大小便流
墮生草菜上或時為風吹或時為鳥
所銜而墮生草菜中者無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘水中大小便涕唾居士見
已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自
稱言我知正法如是何有正法水中
大小便如似豬狗牛驢駱駝時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧如上呵責六群乃至最初犯戒已
告諸比丘自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得水中大小便涕唾尸叉

罽賴尼如是世尊與比丘結戒時病
比丘遇有水處疲極佛言病者無犯
自今已去當如是說戒不得淨水中大
小便涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘
故於水中大小便涕唾犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或時於岸上大小便流墮
水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏五十竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘立大小便居士見已嫌言
此沙門釋子無有慚愧外自稱言我
知正法如是何有正法立大小便如
似牛馬豬羊駱駝時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵
責六群比丘乃至最初犯戒已告諸
比丘自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得立大小便尸叉罽賴尼如是
世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極
不堪蹲佛言病者無犯自今已去當
如是說戒不得立大小便除病尸叉
罽賴尼若比丘故作立大小便者犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃
至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或時有如是病被繫縛或時脚
蹲有垢膩若泥汙無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘與不恭敬反抄衣人說
法時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至
最初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得與反抄衣
不恭敬人說法尸叉罽賴尼尒時諸

比丘嫌病反抄衣者不敢為說法佛
言病者無犯自今已去不得與反抄
衣不恭敬人說法除病尸叉罽賴尼
若比丘故為反抄衣不恭敬無病人
說法犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為王
王大臣無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏五十二竟
不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽
賴尼如上三
不得為覆頭者說法除病尸叉罽賴
尼如上四
不得為裹頭者說法除病尸叉罽賴
尼如上五
不得為叉腰者說法除病尸叉罽賴
尼如上六
不得為著革屣者說法除病尸叉罽
賴尼如上七
不得為著木屐者說法除病尸叉罽
賴尼如上八
不得為騎乘者說法除病尸叉罽賴

尼如上九
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘言云何止
宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因縁具白世尊世尊尒時
以此因縁集比丘僧如上呵責六群
乃至冣初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得在佛塔中止宿尸
叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時
有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔
中佛言為守護故無犯自今已去應
如是說戒不得在佛塔中止宿除為
守護故尸叉罽賴尼若比丘故為佛
塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病若
為守護故止宿或為强力者所執或命
難梵行難止宿無犯無犯者冣初未
制戒癡狂心亂痛惱所纒竟六十

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
頭面礼足却坐一面以此因緣具白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
如上呵責六群比丘乃至㝡初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得藏財物置佛塔中尸
叉罽頼尼如是世尊與比丘結戒時
比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著
佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
去應如是說戒不得藏財物置佛塔
中除為堅牢尸叉罽頼尼若比丘故
為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
懺突吉羅以故作犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病為堅牢故藏著佛塔
中或為强力者所執或命難梵行難無
犯無犯者㝡初未制戒痴狂心乱痛
惱所纏無犯竟 第十一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六
群比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘云何汝等著
革屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧如上呵責六群比丘乃至最
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得著革屣入佛塔中尸叉
罽賴尼若比丘故為著革屣入佛塔
中者犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為强
力者所執將入塔中無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纒二竟
不得手捉革屣入佛塔中尸叉罽賴
尼如上三
不得著革屣遶塔行尸叉罽賴尼如
上四
不得著富羅入佛塔中尸叉罽賴尼

如上

不得手捉富羅入佛塔中尸叉罽賴

尼如上六

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘在塔下坐食已留殘食及

草汙地而去諸比丘聞其中有少欲

知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責

六群比丘已往世尊所頭面禮足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尒

時以此因緣集比丘僧呵責六群比

丘如上乃至𡨥初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說不得塔下坐食

尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒

時諸比丘作塔已施食作房已施食

若施池井若衆集坐處迮狹疑佛未

聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐

食不應留草及食汙地時有一坐食

比丘若作餘食法不食比丘若有病

比丘不敢留殘食草汙地佛言聽衆

著脚邊出時持弃之自今已去當如

是說戒不得塔下坐食留草及食汙

地尸叉罽賴尼若比丘故為在塔下

食已留草及殘食汙地者犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時聚一處出時持弃
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏七竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘擔死屍從塔下過護塔神
恚諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵
責已往詣佛所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得擔死屍從塔下過
尸叉罽賴尼若比丘故擔死屍從塔
下過者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病或時

四分律卷第五十二 第十張 融

須此道行或為彊力者所將去無犯

無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱

所纏竟八

不得塔中埋死屍尸叉罽賴尼如上九

不得在塔下燒死屍尸叉罽賴尼如

上十七

不得向塔燒死屍尸叉罽賴尼如上十一

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入

尸叉罽賴尼如上二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有六群比丘持死人衣及牀從塔下

過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者

嫌責已往至佛所頭面礼足在一面坐

以此因縁具白世尊世尊尒時以此

因縁集比丘僧如上呵責六群比丘

乃至冣初犯戒自今已去與比丘結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得持死人衣及牀從

塔下過尸叉罽賴尼如是世尊與比

丘結戒尒時諸糞掃衣比丘疑不敢

持如是衣從塔下過比丘白佛佛言

聽浣染香熏已持來入自今已去應如

是說戒不得持死人衣及牀從塔下
過除浣染香熏尸叉罽賴尼若比丘
故持死人糞掃衣不浣不染不熏從
塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病若浣
染香熏著無犯無犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏三
不得佛塔下大小便尸叉罽賴尼如
上四
不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼如
上五
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來
入尸叉罽賴尼如上六
不得持佛像至大小便處尸叉罽賴
尼如上有三事不犯或時有如是病
或時道由中而過或為強力者所持
將去无犯七
不得在佛塔下嚼楊枝尸叉罽賴尼
如上八
不得向佛塔嚼楊枝尸叉罽賴尼如
上九

不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼
如上十八
不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼如
上二十
不得向佛塔涕唾尸叉罽賴尼如上三
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比
丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕
唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘乃至冣初犯戒如上告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
塔四邊涕唾尸叉罽賴尼若比丘故
為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹
去無犯無犯者冣初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏三
尒時佛在舍衛國時六群比丘向塔

舒脚諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責已往詣佛
所頭面礼足在一面坐以此因縁具
白世尊世尊尓時以此因縁集比丘
僧呵責六群比丘乃至冣初犯戒如
上已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得向塔舒脚坐尸叉
罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比
丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有
隔聽自今已去當如是說戒不得向
塔舒脚坐尸叉罽賴尼若比丘故作
向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若中間隔障或為强力者所持無犯
無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 一

尓時佛在拘薩羅國遊行向都子婆
羅門村尓時六群比丘安佛塔在下
房已在上房住諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌

四分律卷第十二　第十三張

青六群已往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因縁具白世尊世尊介時
以此因縁集比丘僧呵責六群比丘
乃至冣初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得安佛塔在下房已
在上房住尸叉罽賴尼若比丘故為
安佛塔在下房已在上房住犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病持佛塔在下房已在
上房住或命難梵行難無犯無犯者
冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五
人坐已立不得為說法尸叉罽賴尼
如上彼疑不敢為病人說法佛言聽
自今已去應如是說戒人坐已立不
得為說法除病尸叉罽賴尼若比丘
人坐已立故為說法者犯應懺突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若王王大臣捉立無犯無

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏 六
人卧已坐不得為說法除病尸叉罽
賴尼如上 七
人在座已在非座不得為說法除病
尸叉罽賴尼如上 八
人在高坐已在下坐不得為說法除
病尸叉罽賴尼如上 九
人在前行已在後不得為說法除病
尸叉罽賴尼如上 九十
人在高經行處已在下經行處不應
為說法除病尸叉罽賴尼如上 九十一
人在道已在非道不應為說法除病
尸叉罽賴尼如上 二
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘攜手在道行或遮他男女
諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不
知慚愧外自稱言我知正法如是有
何正法攜手在道行如似王王大臣
豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘已往世尊所頭面作禮在一
面住以此因緣具白世尊世尊爾時

以此因縁集比丘僧呵責六群比丘
乃至最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得携手在道行尸叉
罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時有比丘患眼闇須扶接
無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纒三
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一比丘在大樹上受夏安居於樹
上大小便下尒時樹神瞋伺其便欲
斷其命根尒時諸比丘聞嫌責已往
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧如上呵責此一比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何乃於樹上大小便呵責已
告諸比丘自今已去不得樹上安居不
得遶樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以无數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
上樹過人尸叉罽賴尼如是世尊與
比丘結戒尒時諸比丘向拘薩羅國
遊行於道中值惡獸恐怖上樹脅人
自念言世尊制戒不得上樹過人不
敢過上即為惡獸所害尒時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
諸比丘若命難梵行難得上樹過人
自今已去當如是說戒不得上樹過
人除時因緣尸叉罽賴尼若比丘故
作上樹過人犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或命難梵行難上樹過人無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時跋難陁絡囊中盛鉢貫著杖頭肩
上擔尒時諸居士見已謂是官人皆
下道避於屏處看之乃知是跋難陁
時諸居士皆譏言此沙門釋子不知
慚愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而

行如彼官人令我下道避之時有此
丘聞呵責已往白世尊世尊爾時以
此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝絡囊盛鉢貫杖頭
肩上擔行使諸居士下道避之以無數
方便呵責已告諸比丘是癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖
頭著肩上而行尸叉罽賴尼若比丘
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為強
力者所逼若被繫縛若命難梵行難無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有六群比丘為執杖不恭敬者說法
時諸比丘聞呵責如上往白世尊世
尊爾時亦呵責如上已告諸比丘自
今已去與諸比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說人
持杖不應為說法尸叉罽賴尼彼疑
不敢為病人持杖者說法佛言為病
人無犯自今已去與諸比丘結戒人持
杖不恭敬不應為說法除病尸叉罽
賴尼若比丘故為持杖者說法犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病或為王及大臣無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏 六
人持劍不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 七
人持鉾不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 八
人持刀不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 九
人持蓋不應為說法除病尸叉罽賴
尼如上 一百
七滅諍法
如是七悔過法半月半月說戒經來
若有諍事起即應除滅應與現前毗

尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當

與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不
癡毗尼應與自言治當與自言治應
與覓罪相當與覓罪相應與多人覓
罪當與多人覓罪應與如草覆地當
與如草覆地

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造